

樂

典

樂典卷第六

樂均上之六

中呂章第六

中呂之均應孟夏中氣斗建巳合辰申其數六十律
六寸五分八釐三毫四絲六忽為宮子聲半數三十
律三寸二分強

通曰中呂者何旅中處也中史記作仲非是陽氣充大萬

物盡旅而西行以啓陰陰陽至此而中也納音之注自黃

鍾相生至于中呂而中謂之陽紀自蕤賓相生至

于應鍾而中謂之陰紀孟夏中氣者何小滿是也故又謂之小呂陽

也

在外而盛大陰入在中而微小已止也陽氣已盡

周禮曰小呂者正以小滿得名儀與既同

今俗讀音斗建之辰位于東南杓建已昏翼中衡

建已夜半尾中魁建已旦虛中日出卯初初刻六

陽極于純乾是謂余月其宿翼軫斗斗循天而南至

府西至於翼為天之其分野為楚荊州書曰荆及

樂府明大則禮樂興衡陽惟荆

州周禮曰其山鎮合辰者何日與實沈之次在申

衡山其川江漢與已合也自畢六度至井七度為實沈之次實沈

不相能帝憑實沈位雖在已然無射隔八娶妻則

歸于亥律書曰亥十七萬七千一百四十七分者

本黃鍾之實也以三乘戌上數得之五萬九千四

十九為戌上

數六萬五千五百三十六者得黃鍾全數十七萬

七千一百四十七分之六萬五千五百三十六也

倍成下數得之三萬二千七百六十八為成下一數倍其實則得六萬以下數

萬九千六百八十三為一寸二千一百八十七為

一分二百四十三為一釐二十七為一毫三為一

絲一為三忽凡三寸二分八釐六毫二絲三忽為

半律清聲黃鍾一律起于終亥而十二辰之數窮

十二律損益相生之本立故為黃鍾之實而寸分

釐毫絲忽皆該焉此亥所以為律法也以一萬九

千六百八十三為一寸凡得五萬九千四十九為

三寸四千三百七十二為六毫六為二絲一為三

倍之以位窮於十二辰不待三其法故中呂之實

十三萬一千七十二以律法計之六寸五分八釐

三毫四絲六忽

十一萬八千九十八為六寸一萬九百三十五為五分一千九百四

十四為八釐八十一為三毫十二為四絲二為六忽皆於黃鍾所該寸分釐毫絲忽法算之約

以分法

二千一百

得五十九小分二千三十九

此無

射上生之數入管正度也律書曰五寸九分三分二強以一千四百五十八為三分二餘五百八十八

一故強

舉大數則正度六十爾

其謂日上其半律清聲舉

大數則三十爾為商為角全律應之及為徵羽變

宮變徵則半律應之大司樂歌小呂以享先妣者

蓋歸於無射則於笙歌園鍾夷則有嬀事舅姑之

道爲於黃鍾有母道焉黃鍾君象也非諸宮之所
能役惟祖禰及妣能役之於童蒙時然用變半律
謂之含少豈非孕自純乾之氣哉

其自爲宮也黃鍾爲徵林鍾爲商太簇爲羽南呂爲
角姑洗爲變宮應鍾爲變徵其應聲也於應鍾爲變
徵於蕤賓爲變宮於大呂爲角於夷則爲羽於夾鍾
爲商於無射爲徵調起南呂太簇六變爲羽角八變
爲徵商九變返于其宮大合樂角羽倡林鍾商徵和
應鍾應之

通曰中呂律本六寸五分八釐三毫四絲六忽爲

管則六寸有奇虛三分觔口則其數五十七合有

聲無聲而計之也七音六孔中呂為宮自吹口至底中如其

律數不為孔黃鍾含少為徵林鍾變律為商太簇變半

律為羽南呂變律為角姑洗變半律為變宮應鍾

變律為變徵孔已上去吹口作孔其詳見後呂生子則黃鍾代

宮以變宮姑洗為角律娶妻則林鍾代宮以變徵

應鍾為角此謂正聲三調流轉用事皆正律代宮

也中呂之實十三萬一千七十二三分之每分得

四萬三千六百九十餘二筭此數之所以不行而

律之所以止於十二也數既不行當有以通之氏

新書曰中呂之實以三分之不盡二筭既不可行
當有以通之律當變者有六故置一而六三之得
七百二十九以七百二十九因中呂之實十三萬
一千七十二為九千五百五十九萬一千四百八
十八則可三分矣每一以七百二十九歸之三分
益一再生黃鍾得一萬二千七百四十九萬一千
百八十四萬餘七千二百九十九為一除至一萬二
百六十二萬為大分餘四百八十八為小分是為黃
鍾變律之實每折一為七百二十九以為小分即
三分三為四則三分一為二百四十九乃一忽也
三分二為四則三分一為二百四十九乃一忽也
二十七為一物一初則有九秒三為一初則有九秒
七百二十九內取之則三分之數無不均矣然黃
鍾變律不用又有變
通之法詳見下文

夫律生呂則下生呂生律則

上生正法也中呂一均七音呂生律反下生律生

呂反上生此所以為變也故三分中呂之實得二

寸一分八釐七毫一絲五忽以為法下生者倍其

法得四寸三分八釐五毫三絲一忽以為黃鍾之

變即含少也八萬七千三百八十一為黃鍾變半

之實數三十九小分三分益一十一萬六千五百

八數五十三小分上生者四得五寸八分二釐四

毫一絲一忽三初以為林鍾之變三分損一七萬

七千六百七十二數三十五小分下生者倍得三

寸八分四釐五毫六絲六忽八初以為太簇之變

三分益一十萬三千五百六十三數四十七小分上

生者四得五寸二分三釐一毫六絲一初六秒以

為南呂之變三分損一六萬九千四十二數三十分

三下生者倍得三分四分五釐一毫一絲一秒以

為姑洗之變三分益一九萬二千五十六數四十分

四上生者四得四寸六分七毫四絲三忽一初四

秒又三分為應鍾之變以三分之又不足一筭數

不可行此變律之所以止於六也至此則十二律

七音循環相役徧矣蓋樂聲之和在於三分損益

蕤賓下六律稍短各自為宮而用黃鍾上六律為

七音或全或半類皆稍長故必變其上六律使少

短而與下六律和適也變律非正律故不為宮京

房不知其變止於六出於自然不可復加雖強加
之亦無所用乃別名中呂再生者以爲執始轉生

四十八律其三分損益不盡之筭或棄或增破壞

自然之數已甚尚得謂之律乎

宋何承天妄增中呂生黃鍾之實以

復本律之正出於私智非也錢樂之三百六十律其謬尤甚

運曆應日已已無

射之徵也辛巳夷則之羽也癸巳中呂之宮也乙

巳夾鍾之商也丁巳大呂之角也調起角羽而並

奏之南呂六變夷則八變無射太簇六變大呂八

變夾鍾益中呂用宮逐羽太簇從宮一變合南呂

二變合姑洗三變合應鍾四變合蕤賓五變合大

呂六變合夷則七變合夾鍾八變無射九變合中

呂歸宮焉角羽合林鍾商徵而商徵則合夾鍾角

羽以奏咸池承雲故曰陰陽之中也

俗樂中呂爲宮曰道調宮

太簇爲羽曰平調林鍾爲商曰小食調姑洗爲變宮曰小食角唐以前無之高宗調露二年命樂工

制道調以祀老子

金奏特鏞高一尺六寸八分強兩舞相距九寸八分

強兩銑相距一尺三寸一分強編鍾高八寸五分強

兩舞相距四寸八分強兩銑相距六寸四分強清聲

編鍾高六寸四分兩舞相距三寸三分兩銑相距四

寸二分弱特磬鼓長二尺七分強博四寸三分強股

長一尺三寸一分強博六寸五分皆厚一寸七分編磬鼓長一尺三寸一分博二寸八分股長八寸六分博四寸一分皆厚一寸五分清聲編磬鼓長九寸八分強博一寸八分股長六寸八分博三寸三分皆厚一寸五分鞀鼓高一尺面廣一尺三寸

通曰特鑄鉦一尺二寸三分強編鍾鉦五寸七分

清鍾鉦四寸今制編鍾高六寸九分兩舞三寸八分兩銑五寸角長一寸五分

分重十斤編磬鼓長一尺三寸七分博三寸二分股長九寸博四寸五分厚一寸二分

登歌大琴大瑟大絃一百八十絲中絃一百二十絲小絃八十六絲中琴大絃附於姑洗

通曰樂紀宮角奏中聲以爲節也詩者樂之本聲
者詩之用使其聲足樂而不流豈可無節哉其始
起律也一而三之及樂成而奏也幾聲之上下而
主中聲焉金尚羽石尚角統於琴瑟之宮故曰詩
者中聲之所止也大濩奏夷則合姑洗歌中呂合
南呂雲門亦如之是謂韶濩雲和倡則龍門合之
爲角角陽聲也咸池大夏以角應之爲徵則陰聲
也空桑和而龍門亦合之故角徵爲韶而商不與
焉聲相應故生變凡六律以呂爲同者自管合歌
言之二管不過一均十二管奏協金石與歌相應

乃能成調故黃鍾角羽並起姑洗角羽應之函鍾

宮徵相證應鍾宮徵應之角之角必交於徵徵之

徵必交於角角存則羽竭徵存則商分角徵迭運

乎宮羽之間故有清角下徵而無角徵顯聲也世

俗之樂有宮商羽及變宮而無角徵每補其音而

竟不成豈知相應之妙哉故角羽從宮反商下徵

合樂之方也鈞天廣樂九奏萬舞不出乎角徵而

已羽角從宮故轉慢角爲清角反商下徵故激清

已徵爲流徵俗樂二十八調以變宮爲角而無徵

音唐宋沈宋劉說皆補下而竟不成元始道調法
曲謂之担熾鈞機木音熾火音角徵象蒼龍朱鳥
是亦聲
相應也
文采節奏得其飾而聲音以合舞進退周

還得其度而舞蹈以合歌傳曰大琴大瑟朱絃以
統樂以三中琴三角律合之時促均以增徽按角
徵以控商歌長管緩抑揚清濁行入諸變五音代
轉舞節因焉凡人情近則迫切遠則離貳惟樂音
三三迭應則往者反離者合故歌頌而季札曰五
聲和八風平邇不偏遠不攜節有度守有叙者此
也商人祭祀既滌蕩其聲以樂神又合天下諸侯
凡龍旂承轎獻禮而至者皆奏樂以賓納之故祭
祀無有不饗者擊石拊石舞以干羽必與玉磬相
應故樂主於同無有奏而不歌歌而不舞者享妣

必及祖考神必納賓但合之之中有分之之序爾
雲和黃鍾角蕪二律既以三絃中呂爲宮則其下
即按六絃黃清爲徵四絃林鍾爲商七絃太清爲
羽五絃南呂爲角皆應於十徽其散聲則自爲徵
羽宮商如故其上兩絃則聲濁而勝於本宮故不
入調而以爲應宮應徵散聲商應羽散聲自爲宮
商皆不必轉軫促絃但依旋宮之法而抑按之故
中呂清角宮也聲接變徵而和以空桑合以龍門
以宮調急第三絃之散聲而因以爲宮則凡宮皆
生於徵徵皆生於角故角聲之位甚廣自十一徽

之西以盡九徵之東皆是也歌以金石爲節奏而
九成則商無不合於徵角無不返其宮矣樂主於
盈其歸則在於反入於耳感乎心動盪以爲和則
鄙詐自消收斂以爲恭則非僻不入是以非有故
則琴瑟不去於前雖沐而進機進益工乃升歌不
忘平和而況祀樂乎沐而飲酒曰機蓋則適豆之
實充以和平之味感以和平
之音皆爲新沐
氣虛致其養也

下管長一尺三寸二分弱遂如之竽大管長三尺三
寸強中管長三尺弱小管長一尺八寸篳篥大管如
之和笙管長九寸編簫管長一尺一寸弱

通曰管簫皆均七音於正度三寸之中巢笙正聲
管在第十九和笙列在第二名大上管竹管七寸
連木質一寸八分外二分入匏凡九寸而氣孔置
簫於一寸六分焉半開七分夾鍾則於半開一寸與之相接按之與第
十小一管合成姑洗角聲

舞籥長二尺六寸五分強凡樂夷則吹羽大呂吹角
以舞大濩乃歌中呂金聲而玉振之

通曰中呂之籥二尺六寸五分六釐五毫六忽爲
宮以上二尺三寸六分七毫四絲五忽三初爲商
孔以二尺一寸三釐六毫六絲六初六秒爲角孔

以一尺八寸八分六釐爲變徵孔以一尺七寸六

分七釐三毫三絲四忽爲徵孔以一尺五寸七分五釐五毫五絲爲羽孔以一

尺三寸八分四毫四絲四忽四微爲變宮孔或曰三孔清宮南呂太簇也舞

位對無射宮凡歌中呂與姑洗同但姑洗聲慢應

黃鍾中呂聲清應大呂

其餘同律也清明風從之日在實沈曆候小滿音比

太簇七十二分加旬有五日則芒種音比大呂七十

六分加旬有五日則夏至蕤賓爲宮

通曰中呂以夷則爲同巳與申合也清明風居東

南維吹萬物而西之軫軫者言萬物益大而軫軫

然西至於翼翼者言萬物皆有羽翼也其於十母

丙之初也其於十二子爲巳巳者言陽氣之已盡

也日躔實沈之次小滿後傳送申辰也傳送者陽

極將退一陰欲生故傳陰而送陽也其象爲天關

爲道路爲醫巫爲斬刈爲刀劍爲市廛爲行旅爲

參伐爲城塞爲狻猊爲屠刼爲骸骨皆視所臨王

相死囚休破而占之其候氣也斗指巳則小滿音

比太簇七十二分升陽加旬有五日斗指丙則芒

種音比大呂七十六分升陽京房壠中呂生三子

律小滿八日律六寸六分小分六弱共三子南中
七月律六寸五分小分七微弱內負八日律六

寸四分小分八強物應七錢樂之增中呂一部二

日律六寸三分小分九及二十七分日之三曰朱明

十七律曰每律直一日及二十七分日之三曰朱明

南中曰離春曰率農曰有程曰南訛曰敬致曰相

趣曰內貞曰朱草曰含輝曰屈軼曰惟嚙曰已氣

落曰貞軫曰天庭曰祚周乃若卦氣夏為徵音

應震小滿卦氣震初候苦菜秀入井二度乾九四

公又五日中候靡草死入井七度乾九五又五

日末候小暑至入井十一度乾上九苦菜不秀

賢人潛伏靡草不死國縱盜賊小暑不至是謂陰

慝芒種卦氣震初候螳螂生入井十五度大有六

候又五日中候鶡始鳴入井二十度姤九二又

五日末候反舌無聲入井二十五度

姑九三為井

聲

卿不生是謂陰息鵲不始鳴令奸壅偪反舌有聲

倭人在側凡歷三旬畸五時三刻

律呂新書升陽之數三分三毫

四絳六忽其法中呂之實十三萬一千七十二內除後月蕤賓之實餘六千六百五十六以分毫絳

忽之法約之得三分三毫四絳六忽是為小滿至夏至陽升之數

交夏至則蕤賓

用事

小滿之日假如得癸巳中呂之宮也巳亥衝巳為夷則之羽丁巳大呂之角也先五日戊午夏至

氣至蕤賓為官後五日所畸五時辰零三刻應鍾生蕤賓自此

蕤賓用事

大合樂應曆候太簇六變大呂則羽

與角比也夷則之羽為大呂之角聲應自穆羽應

鍾合乎蕤賓是謂陽呂陽紀

樂典卷第六

樂典卷第七

樂均下

通曰樂均分上下者上六律皆長下六律皆短
子朱子曰自黃鍾至中呂皆屬陽自蕤賓至應
鍾皆屬陰一大陰陽也黃鍾爲陽大呂爲陰太
簇爲陽夾鍾爲陰又一小陰陽也大司樂奏子
辰申之律歌丑酉巳之呂爲陽紀皆羽角相生
奏寅午戌之律歌亥未卯之呂爲陰紀皆徵商
相制川流之中敦化者在故上六律樂縣自北
而東水木也下六律樂縣自南而西火金也其

河圖洛書自然之象與觀均知樂則幾於禮矣

蕤賓章第七

蕤賓之均應仲夏中氣斗建午合辰未其數五十七律六寸二分八釐爲宮子聲變數二十九律三寸一分強

通曰蕤賓者何陽寓於陰也蕤進垂貌賓所敬也一陰息而爲主於內六陽消而爲賓於外陽不用事陰氣幼少猶敬服之也仲夏中氣者何夏至是也午牐也斗建之辰位于正南杓建午昏亢中衡建午夜半牽牛中魁建午旦室中

日出寅正四刻入戌初初刻

一陰初始于陽極是謂臯月其宿張七星柳斗柄

西至于張為天厨又西至于柳天之中心道其分野為

周三河

武王伐殷歲在鶉火冷州鳩曰歲之所在

地天文志柳星及張華陽商洛之域接南河上流

達成周洛陽為中河而華陰東接涇渭濟瀆則北

也合辰者何日躔鶉首之次在未與午合也自井

至柳一度為鶉首之次以南方朱鳥七宿之首故

名星分或多或少鶉首甚多鶉火甚狹故未次包

律書生鍾分曰午七百二十九分五百一十二

生自巳二百四十八七百二十九者本黃鍾之聲數

也以三乘已上數得之已二百四五百一十二者

得黃鍾全數七百二十九分之五百一十二也四

已下數得之一百二十八為已八十一為一寸九

為一分一為一釐凡六寸二分五釐黃鍾之實以

二百四十三為釐法凡得二百四十三者五百一

十二故蕤賓之實十二萬四千四百一十六雖分

自黃鍾二百二十九分之五百一十二然益應鍾

全數三分之一亦無不同也又置五百一十二於

午而三之未一千五百三十六申四千六百八酉

一萬三千八百二十四戌四萬一千四百七十二

亥則得蕤賓之實以律法計之午得五百一十二

六寸十八為二分八釐約以分法歸之正度則五

十七爾其譜曰勾按律書五寸六分三分二強大數五十七半之則律三寸

一分四釐正度則二十九爾大分二十八小分九百七十二凡樂

十二均律皆左行聲皆右行者天之大極從

地數而生氣也黃鍾宮在子於戌為商於申為角於丑為變徵於巳為徵於卯為羽

宮皆右行左行者地之元氣從天數而生物也黃鍾

宮起子以寅為商以辰為角以午為變徵以未為徵以酉為羽以亥為變宮皆左行故黃鍾

一均七音至蕤賓而止矣記曰地乘陰竅於山川

午未之間山河地絡在焉故蕤賓重上生者地代

終也必重上生然後大呂五變寸法皆倍而有聲

調陰陽清濁穆羽相和黃鍾之管蕤賓聲應蕤賓

之管亦如之天地於是乎訢合矣故曆則論日起
於牛宿天之太極從地而右生物以變時律則論
斗起於黃宮地之元氣從天而左述氣以生物故
左右皆至午七百二十九分以生變律而布晷之
日成晝夜之用晝三百六十四日半
夜倍爲七百二十九日乘六甲與
斗相逢在子則南至爲冬在午則北至爲夏故午
悟於子水火交濟而律曆協矣行其綴兆要其節
奏此大夏舞千羽所以爲文武之中與

其自爲宮也大呂爲徵夷則爲商夾鍾爲羽無射爲
角中呂爲變宮黃鍾爲變徵其應聲也於黃鍾爲變

徵於林鍾為變宮於太簇為角於南呂為羽於姑洗
為商於應鍾為徵調起無射夾鍾六變為羽角八變
為徵商九變返于其宮大合樂角羽倡夷則商徵和
黃鍾應之

通曰蕤賓律本六寸二分八釐為宮則五寸九分
虛三分吹口則其數五十四合有聲無聲而計之

也七音六孔蕤賓為宮

自吹口至底中如律數不為孔

大呂半律

為徵

去吹口四寸一分八釐二毫為徵孔

夷則為商

去吹口五寸五分五釐一毫為

商夾鍾半律為羽

去吹口三寸二分六釐三毫六絲為羽孔

無射為角

去吹口四寸八分八釐四毫八絲為角孔

中呂半律為變宮

去吹口三寸二分八釐

釐六毫二絲三黃鍾含少為變徵去吹口四寸三

忽為變宮孔分八釐五毫三絲一律娶妻則大呂代宮以變宮為角呂生子則

夷則代宮以變徵為角此謂正聲三調流轉用事

三分損一二寸八釐六毫以為法下生者倍故得

大呂半律若在陽地倍之則上生者四得八寸三

分七釐六毫是乃大呂全律當月自宮者也辭寸

蕤賓六寸八十一分寸之蕤賓下生則大呂為徵二十六計五百一十二分

重上生則大呂為宮此月令候氣所以異於樂聲

者與月令註疏鄭玄曰太呂者其役於他均姑洗與賓之所生也三分益一

之商太簇之角黃鍾之變徵全律應之應鍾之徵

南呂之羽林鍾之變宮半律應之建律運曆以應
六十日甲午應鍾之徵也丙午南呂之羽也戊午
蕤賓之宮也庚午姑洗之商也壬午太簇之角也
爲林鍾變宮則商徵聲應中呂爲武舞六成爲黃
鍾變徵則羽角聲應林鍾爲文舞七成調起角羽
而並奏之無射六變南呂之羽八變應鍾之徵夾
鍾六變太簇之角八變姑洗之商蓋蕤賓引商刻
羽夾鍾從宮一變合無射二變合中呂三變合黃
鍾四變合林鍾五變合太簇六變合南呂七變合
姑洗八變合應鍾九變合蕤賓歸宮焉俗樂轉實爲宮曰中

管道調宮夷則爲商曰中管小食調夾鍾爲羽曰
中管平調中呂爲變宮曰中管小食角皆朱樂隨
經所增

金奏特鑄高一尺六寸四分兩舞相距九寸四分強
兩銑相距一尺二寸八分編鍾高八寸二分強兩舞
相距四寸六分強兩銑相距六寸二分強清聲編鍾
高六寸二分強兩舞相距三寸七分強兩銑相距四
寸八分特磬鼓長一尺八寸八分強博四寸一分強
股長一尺二寸五分強博六寸三分皆厚一寸七分
編磬鼓長一尺三寸一分博二寸七分股長八寸五
分博四寸一分皆厚一寸五分清聲編磬鼓長九寸

八分博一寸八分股長六寸七分博三寸二分皆厚一寸五分晉鼓高六尺六寸面廣正度五尺七寸

通曰特鑄鉦一尺二寸編鍾鉦五寸五分弱清鍾

鉦三寸八分傳曰東方春其聲角樂當宮於夾鍾

餘方各以其中律為宮以此推之南方夏其聲徵

樂當宮於蕤賓可知矣編懸不止七律必益林鍾

以下羽聲復清而後還相為宮漢武帝梓行太初曆詔曰蓋聞昔者

黃帝合而不死名察度驗定清濁起五部建氣物

分數尚矣昔缺樂弛朕甚閔焉朕惟未能循明也

紬績日分率應水德之勝今日順夏至黃鍾為宮

林鍾為徵大簇為商南呂為羽姑洗為角自是以

後氣復正羽聲復清名復正變以至子日當冬至

則陰陽離合之道行焉按此則十二律應樂十四

卷之六

時之變夏至音比黃鍾明矣合謂合陰為陽也歷終復始無窮故不死猶今言活法也名其所察如景之長短時之發欤以律清濁之聲以起五行之部每月之氣占物立候如陽升之數自冬至底夏至凡四十二分合三十九分爲八十一微王羽衰則土勝水德故黃鍾爲宮此月律所以有正有變也正則五聲清濁也變則蓋土敝則草木不長猶變微爲穆羽以合和也

宮亂則荒水煩則魚鼈不大猶羽亂則危故傳又曰夏至樂舞八變鼓空桑之琴本作桑黃鍾之

音調則蕤賓之律應間音以簫管能制羽則徵盛

而有子生生不窮也宋姜夔曰人事不和天時多

和氣也官爲君爲父商爲臣爲子宮商和則君臣父子和矣徵爲火羽爲水南方火之位北方水之位常使水聲衰火聲盛則可助南而抑北宮爲夫徵爲婦商雖父宮實徵之子常以婦助夫子助母

而後聲成文徵盛則宮唱而有和商盛則徵有子而生生不窮休祥不召而自至矣愚按宮以角倡商以徵和而羽聲常如謂樂忌臣民陵君而徵羽竭其象可以近於患

大於宮不害是則當夏宮而冬律勝矣故蕤賓之縣必增四清聲而爲十六然後林羽不大於無射夷羽不大於應鍾舞大夏則蕤賓黃鍾交應而對待之中有流行者存焉非謂離而不合也和故萬物不失節故祀天祭地謂之天神地示可得而禮禮其節樂者乎今制編鍾與林鍾同編磬鼓長一尺三寸八分橫三寸五分股長九寸二分晉鼓中縣於巽隅分傳四寸六分皆厚一寸一分登歌大琴大瑟大絃一百七十一絲中絃一百一十

四絃小絃八十五絃中琴大絃五十七絃小絃二十九絃

通曰蕤賓清徵宮也函鍾商之羽徵之角聲應後律其氣屈故祭地中呂清角宮也姑洗角之羽羽之角聲應前律其氣信故祀天此禮之所以節者與雲和中琴位在十徽九徽之間內三尺一寸外一尺三寸五分上生大呂空桑則圜鍾寄大絃按上與角應而角絃蕤林鍾四絃散聲應之大呂在少宮夾鍾在少商俱按下龍門商絃應空桑爲角下管長一尺二寸五分強遽如之竿大管長三尺一

寸四分中管長二尺八寸一分小管長一尺七寸一分
巢笙大管如之小管長一尺二寸五分強和笙管
長一尺四寸四分編簫管長九寸四分強

通曰管簫皆均七首於正度二寸九分之中巢笙
大托管列在第六爲濁聲托聲管列在第十一則
正聲也和笙竹管一尺二寸六分木質一寸八分
外二分入管氣孔於五寸六分上施簧勾與清凡
二管合成太簇之角羽而流徵生焉

舞籥長二尺五寸一分強凡樂南呂獻羽太簇獻角
以舞大夏乃奏蕤賓金聲而玉振之

通曰蕤賓之簫二尺五寸一分二釐爲宮以上二尺二寸四分二釐四毫爲商孔以一尺九寸八分七釐一毫五絲爲角孔以一尺七寸六分七釐三毫三絲四忽爲變徵孔以一尺六寸七分三釐二毫爲徵孔以一尺四寸六分五釐三毫八絲爲羽孔以一尺三寸一分四釐四毫八絲八忽爲變宮孔或曰三孔清宮無射夾鍾也舞位對南呂宮大夏之樂干羽兼備故夏小正曰二月丁亥萬用入學胄子必年二十而後教之大合樂列在西以奏萬舞用朱干玉戚

干盾也所以自蔽戚斧也所以侍敵盾以革爲之其背曰瓦

秋傳曰中其盾瓦是也以白金飾其背記曰朱干設錫是也朱質而繪以龍龍外又繪以雜羽羽謂之蒙詩曰蒙伐有苑是也其繫之也以繡韋其屬繡韋以紛書曰矯乃干是也玉戚刺玉以飾其柄春秋傳謂雲門列在東與之相應乾隅起應鍾朔

之鉞祀

鼓坤隅應之而圜鍾夷則聲應于黃鍾巽隅起中

呂鞀鼓及隅應之而太簇南呂聲應于蕤賓要其節奏則夷則之羽一變黃鍾甲子中呂之徵也大呂則乙丑應鍾之商太簇之羽一變蕤賓甲午應鍾之徵也林鍾則乙未中呂之商六十調成而六十月皆應矣陽道常饒駐刻雖短而基踐則長故日冬至音比林鍾浸以濁陰道常乏駐刻雖長而

基踐則短日夏至音比黃鍾浸以清故曰陰陽之

精互藏其宅水不離物故有離象火能入物故有

坎象推二陰一陽成氣二二陽一陰成氣三合氣

為音合陰為陽合陽為律五音六律所以倍者坎

離之交天地之用也坎位正北當幽陰之地其象

常居大冬而積於空虛不用之巽然而謂之陽陽

生於子也離位正南當文明之地於易為日為火

董子所謂陽常居大夏以生育長養為事然而謂

之陰陰生於午也司馬貞云天是陽而南為陽位

故木亦是陽所以木正為南正也火是地正亦稱

北正者火數二二地數屬陰主北方故耳觀帝世

命官之義則合樂黃鍾在北為六英九韶之元樂

惟用角徵明矣氣行於東舞于阼階養賓在南當對越獻酬之位

樂氣行於西舞于賓階穆羽交和豈容亂哉隋志

等機按今樂府黃鍾乃以林鍾爲調首失君臣之義清樂黃鍾宮以小呂爲變徵乖相生之道今請雅樂黃鍾宮以黃鍾爲調首清樂去小呂應用數賓爲變徵衆皆從之故雅樂惟奏黃鍾一宮舊工更盡其餘聲律皆不復通或有能爲樂賓之宮者享祀之際肆之竟無覺者

其歛同律也景風從之日在鶉首曆候夏至音比黃鍾八十一分加旬有五日則小暑音比大呂七十六分加旬有五日則大暑林鍾爲宮

通曰蕤賓以林鍾爲同午與未合也景風居南方景者竟也言陽氣道竟故曰景風西至于七星七星者陽數成於七故曰七星西至于張張言萬物

皆張也西至于注

丁救切朱柳星也

注者言萬物之始

衰陽氣下注也其於十二子為午午者陰陽交牾故曰

午其於十母為丙丁丙者言陽道之著明也丁者言萬

物之下壯也日躔鶉首之次

夏至後八日

小吉未辰也小吉

者大往小來小人之吉也其象為天杜為水衡為姑媯

為牢醴為庖井為衣裳為娒娒為靈祇為陶冶為犴羊

為筵宴為孝服皆視所臨王相死囚休破而占之其候

氣也斗指午則夏至音比黃鍾八十一分

升陽五分

加旬有

五日斗指丁則小暑音比大呂七十六分

降陽五分

方增

蕤賓生四子律

夏至一日律六寸三分小分二微強其四子南事七日律六寸三分小分一弱

盛變七日律六寸二分小分三大強離宮七日律六寸一分小分五微強制時八日律六寸八分七弱律終南

事錢樂之增裝賓一部二一七律每律直一日及二十七分日之三曰南事

日謚靜曰明選曰布華曰蕭蕭曰潛動曰盛變曰賓安

日懷遠曰聲聲曰執同曰海水曰息診曰離躬曰安壯

日崇明日遠眺曰升中曰鳳蕭曰朝陽曰制

時曰瑞通曰鵠人曰又次曰高烟曰期煌乃若卦氣

夏為徵音應離夏至卦氣離之初九初候鹿角解入輿鬼一度

為姤之九四又五日中候調始鳴入柳一度為姤之九五又為咸公卦

五日末候半夏生入柳六度為姤上九為陽內候卦鹿角不解兵革

不息調不鳴貴臣放逸半夏不生民多厲疾小暑卦氣離之

二初候溫風至入柳十度為遯初六為陽外候卦又五日中候蟋蟀

居壁入柳十五度為豐九二為大夫卦又五日末候鷹乃學習入

星四度

為漢卿卦

溫風不至國無實教蟋蟀不居壁慙

恒之暴鷹不學習不備戎盜凡歷三旬晴五時三刻

律新書升陽之數二分八釐其法兼寅之實十二萬四千四百一十六內除後月林鍾之實餘六千三百一十八

以分釐之法約之得二分八釐夏交大暑則林鍾用事

是為夏至至大暑陽升之數之日如得戊午兼寅之宮也若得甲子衡午亦為應鍾

之徵庚午姑洗之商也丙子亦為南呂之羽壬午太簇時零三刻黃鍾生林鍾自此林鍾用事

大合樂應曆侯黃鍾八變大呂則變徵與徵比也南呂之羽為太簇之

角聲自穆羽黃鍾合平林鍾是謂陰律陰紀

樂典卷第七

樂典卷第八

樂均下之二

林鍾章第八

林鍾之均應季夏中氣斗建未合辰午其數五十四律六寸爲宮變數五十三律五寸八分強變半數二十六律二寸八分強

通曰林鍾者何林者物之桮也鍾者音之器也言

任助絃實君主萬物使長大桮盛也

史記言萬物就死氣林林

然非

是季夏中氣者何大暑是也未林也斗建之辰

位于西南杓建未昏火中衡建未夜半虛中魁建

未旦胃中

日出卯初初刻入酉正四刻

二陰浸長以遞陽是謂

且月其宿與鬼東井

斗循天而西至于與鬼為天社又北至於東井為山河兩

戒南為越門北為胡門雲漢在焉

其分野為秦雍州

書曰黑水西河惟雍州周

禮曰其山鎮岳山其川涇汭

合辰者何日躔鶉火之次在午與

未合也

自柳二度至張十四度為位雖在未然黃鶉火之次以朱鳥南離也

鍾隔八娶妻則歸于丑律書曰丑三分者本黃鍾

之絲法也以三乘子上數得之分一二者得黃鍾

全數三分之二也倍于一分得之

子一陽奇也丑二陰偶也自是

陽皆下生倍其實一為三寸凡得六寸

黃鍾全數陰皆上生四其實

約之則不合乎五萬九千四十九之絲數此丑所

以三

以為絲法也得黃鍾三分之二也故曰丑三分二

置三於丑而三之寅六卯十八辰五十四巳一百

六十二午四百八十六未一千四百五十八申四

千三百七十四酉一萬三千一百二十二戌三萬

九千三百六十六亥一十萬八千九十八則林鍾

之實也約以分法二千一歸之正度五十四爾其

日尺〇九分爲律寸不過爲三分損益以配律爾正度十分爲寸共齊五十四分也後皆以此半

之不用而用其變及半變律生自黃鍾含少詳見

章大分五十三小分三百二十四半大氏殺其一

分爾朱子曰倍之此律也半之亦此律也變及半

陽貞於子爲黃鍾乾道也父道也陰貞於未爲林

鍾坤道也母道也天秉陽垂日星故祀天神則日月星辰分祀於四望地秉陰窵於山川故祭地示則山川亦分祭焉祭地示必奏太簇祭山川必歌函鍾者子從母母統子也地理向上則雲漢貫於三河函鍾與蕤賓合而天社天稷應以地道天文向下則星土達于四海大呂與黃鍾合而嫁娶宗廟應以人道尾箕析木之津必由鶉火室壁圖書之府必通南極應鍾與太簇合而軒轅之虛黃龍之體應以天道是故日月會辰而星與岳濟之氣從之召以陰陽之聲必合而不可離此咸池大夏

歌奏相通所以和雲門大韶也季夏土王用事月
令曰其帝黃帝其神后土其音宮律中黃鍾之宮

然則地示山川統於天神亦可見矣黃鍾之宮倡

者皆合以角也角為歲星武王伐殷歲在鶉火日
在析木之津寅為析木火生於寅故周王天下額
項水德也以歲在鶉火而歲蓋火盛則水枯昭公
八年楚滅陳史趙曰陳顓頊之族歲在鶉火是以
卒滅陳將如之今在析木之津猶將復由其後節
封且陳氏得政於齊而後卒亡齊分野青州位於
于陳水屬也故顓頊以興三十二年夏吳伐越史墨
曰不及四十年越其有吳乎越得歲而吳伐之必
受其凶是年歲在星紀越揚州分野故墨云然由
此觀之角生徵徵生宮故黃鍾之宮王於季夏此
郊通四望地寂山川樂
必合而不可離亦明矣

其自為官也太簇為徵南呂為商姑洗為羽應鍾為

角蕤賓爲變宮大呂爲變徵其應聲也於大呂爲變
徵於夷則爲變宮於夾鍾爲角於無射爲羽於中呂
爲商於黃鍾爲徵調起應鍾姑洗六變爲羽角八變
爲徵商九變及乎其宮大合樂角羽倡南呂商徵和
大呂應之

通曰林鍾律本六寸爲管則五寸七分虛三分歛

口則其數五十一合有聲無聲而計之也律書曰長五寸

七分七音六孔林鍾爲宮自吹口至底中翕聲六寸太簇半律

爲徵夫吹口四寸南呂爲商去吹口五寸姑洗半律

爲羽夫吹口三寸應鍾爲角去吹口四寸六分蕤賓

半律為變官

去吹口三寸一分四釐為變官孔

大呂半律為變徵

去吹口四寸一分八釐三毫為附孔

呂生子則太簇代官以變官為

角律娶妻則南呂代官以變徵為角此謂正聲三

調流轉用事三分益一得二寸以為法上生者四

得八寸以為太簇

舊法三分各得十八益一得七十二為八寸損一則三十六為

四其役於他均黃鍾之徵全律應之夾鍾之角中

呂之商大呂之變徵變律應之無射之羽夷則之

變宮變半律應之建律運曆以應六十日巳未黃

鍾之徵也辛未無射之羽也癸未林鍾之宮也乙

未中呂之商也丁未夾鍾之角也調起角羽而並

奏之應鍾六變無射之羽八變黃鍾之徵姑洗六

變夾鍾之角八變中呂之商益林鍾引商刻羽姑

洗從宮一變合應鍾二變合蕤賓三變合大呂四

變合夷則五變合夾鍾六變合無射七變合中呂

八變合黃鍾九變合林鍾歸宮焉俗樂林鍾為宮

為商曰歇指調姑洗為羽曰高平調蕤賓為變宮

曰歇指角高平一名大呂調以大呂為姑洗之羽也

金奏特鏞高一尺五寸五分兩舞相距九寸四分兩

鈇相距一尺二寸五分強編鍾高八寸兩舞相距四

寸五分兩鈇相距六寸清聲編鍾高六寸二分兩舞
相距三寸六分兩鈇相距四寸六分特磬鼓長一尺

八寸博四寸股長一尺二寸博六寸皆厚一寸六分
編磬鼓長一尺二寸九分博三寸八分股長八寸四
分博四寸二分皆厚一寸五分清磬編磬鼓長九寸
七分博一寸八分股長六寸六分博三寸二分皆厚
一寸五分應鼓高一尺面廣一尺二寸

通曰周禮名林鍾曰函鍾者方其形以象地也

考古

圖有林鍾律形正方特麻高二尺二寸五分兩舞
尺有二十一分兩銑尺有八寸四分甬長八寸一

分特鑄鉦一尺五分編鍾鉦五寸二分強清鍾鉦

三寸六分今制編鍾兩銑四寸八分兩舞四寸二分

分重編磬鼓長一尺三寸六分博三寸五分股長
九斤編磬九寸一分博四寸七分厚一寸二分

應鼓縣于龔隅右

笙歌大琴大瑟大弦二百六十二絲中弦一百八絲
小弦八十七絲中琴大絃五十四絲

通曰大琴大瑟皆中呂倡而林鍾和之琴大呂合
中呂謂之四上競氣林鍾合太清謂之尺五同聲
瑟外五六絃用右手食指順勾內十八十九絃左
手指法同此中呂也瑟外七八絃用右手食指連
勾內二十一二絃左手手指法同此林鍾也雲和中
琴倍準第四絃徵應商自七徽至龍龕一尺八寸
固起於龍龕而為徵之初矣而南羽應於十三黃
清少宮應於十太清少商應於九少角應於八然

其間四與二絃會於十一徽也則徵與散中準第
四絃徵承角為徵六左為羽六右為宮五為商四
五間為角按半準第四絃林鍾兼蕤賓西徵至臨
下則蕤賓半準第四絃起臨麒初有二聲皆正聲龍麒後
分為半準四絃有五聲皆少聲四徽以下七八之間
至四絃十徽有五聲皆少聲一徽之後至七
得五聲皆少聲一徽之後至七傳曰下徵七絃
絃四五之間得四聲猶為少少
揔會樞極以其絃居中也空桑角兼二律取聲如
中呂清角為宮龍門則二絃按上也圜鍾夷則登
歌在上擊石拊石宮縣在下移宮換羽以象水土
故宮角之羽合而為角分則皆為角羽徵商之角
合而為徵分則為羽而商退伏自為宮焉何者木

非土不生故其根常以水滋及火盛水竭金則潛藏而復生於土矣此固五行之真性也故合生氣之和羽生角徵而巳有角調以換羽必有徵調以反商然後殺聲衰調可審而去也慢角終歸於宮清角終歸於角而夷則之羽隱其常圓鍾之商昧其明者原其倡爾及林鍾以太簇和之羽變爲徵角變爲商林鍾以變宮爲角羽在夷則終歸於徵太簇以變徵爲角羽在圓鍾終歸於羽羽竭角生貞下起元六府三事由此叙焉生氣之中間相制化大而九成小而五降莫不由之春秋傳所謂火

水妃也妃以五成類可推已壬以丁妃甲以己妃之類

下管長一尺二寸筵如之應鼓高二尺六寸面廣六尺半大管長三尺二寸中管

長二尺九寸小管長一尺八寸樂笙大管如之小管

長一尺四寸六分和笙大管如之小管長一尺三寸

五分編蕭管長一尺二寸

通曰管遂皆均七音於正度二寸七分之中荀勗

辨實林鐘若八倍樂笙平調管列在第十六為正

聲平調子管列在第十五為清聲和笙大尺管列

在第十五氣孔施簣於二寸八分清尺管列在第

十二氣孔施簣於四寸九分凡小大相成函鍾之

羽曰孫竹之管者以姑洗自子而孫者也黃鍾之
羽曰陰竹之管者以南呂自北而南者也聲與器
諧云耳若謂孫爲根末陰在山北既稚且柔豈宜
用哉

舞籥長二尺四寸凡樂無射歛羽夾鍾吹角以舞大
夏乃歌函鍾金聲而玉振之

通曰林鍾之籥二尺四寸爲宮以上二尺一寸三
分爲商孔以一尺八寸八分六釐爲角孔以一尺
六寸七分一釐七毫五絲爲變徵孔以一尺六寸
爲徵孔以一尺四寸二分爲羽孔以一尺二寸五

分七釐四毫五絲爲變宮孔或曰三孔清宮應鍾姑洗也舞位對夷則宮大夏蕤賓角羽無射夾鍾聲應則雲門黃鍾角羽之於大呂亦如之

其歛同律也景風及涼風從之日在鶉火曆候大暑音比太簇七十二分加旬有五日則立秋音比夾鍾六十八分加旬有五日則處暑夷則爲宮

通曰林鍾以蕤賓爲同未與午合也景風息乎南方而後涼風居西南維主地地者沍奪萬物氣也西至于弧弧者言萬物之柔落也西至于狼狼者言萬物可度量也其於十二子爲未未者夢昧而

重枝葉萬物皆成實有滋味也丁十母為日躔躔火

之次大暑後勝先午辰也草木茂盛踰於初生故

曰勝先其象為天都為雲漢為后妃為文繡為鑑

炬為旗幟為詞訟為賢士為鸞姑為鹿馬為信息

為血光皆視所臨王相死囚休破而占之其候氣

也斗指未則大暑音比太簇七十二分降陽四分斗指

坤則立秋音比夾鍾六十八分降陽四分京房增林鍾

生五子律大暑一日律六寸其五子律謹待五日

寸九分小分二弱安度六日律五寸八分小分四

弱歸嘉六日律五寸七分小分六微強否與五日
律五寸六分錢樂之增林鍾一部三十四律每律直三

十四分口之三十一日讓待曰崇德曰遁道曰方
壯曰隆升曰雍墜曰去戒曰華銷曰朋廢曰雲布
日均任曰仰成曰克中曰安度曰德均曰無災日
禮溢曰智深曰任肅曰純恪曰歸嘉曰美音曰溫
風曰候節曰莫華曰續嶺曰物無曰否與
日景中曰雅井曰日煥曰重輪曰財華乃若卦

氣夏為徵音應離大暑卦氣離初候腐草為螢入

張一度為漸之九四又五日中候土潤溽暑入張六

度為漸之九五又五日末候大雨時行入張十度為漸之

內上九為初腐草不化為螢穀實餘落土潤不溽暑

物不腐銷大雨不時行國無恩澤立秋卦氣離初

候涼風至入張十五度否之初六為又五日中候

白露降入其一度否之六二為又五日末候寒蟬

鳴入翼十度否之六三為涼風不至國無嚴政白

露不降民多歎病寒蟬不鳴人皆力爭凡歷三旬

畸五時三刻律呂新書升陽之數三分三釐八毫

內除後月夷則之實餘七千五百單六以分釐毫

之法約之得三分三釐八毫是為大暑至處暑陽

數之交處暑則夷則用事大暑之日如得癸未林

為黃鍾之徵乙未中呂之商也辛丑亦為無射之

羽丁未夾鍾之角也自癸未日還相為宮歷三旬

五時零三刻大呂生大合樂應曆候太簇八變夾

鍾則徵與角比也無射之羽為夾鍾之角聲自穆

羽大呂合乎夷則是謂陰呂陰紀

樂典卷第九

樂均下之三

夷則章第九

夷則之均應孟秋中氣斗建申合辰巳其數五十一
律五寸五分五釐一毫爲宮半數二十六律二寸七
分強

通曰夷則者何夷平也則法也陰氣賊萬物而陽
猶平施其法也孟秋中氣者何處暑是也申神也
斗建之辰位于西南維杓建申昏尾中衡建申夜
半營室中魁建申旦昴中

日出卯初二刻

三陰閉

陽而成否是謂相月其宿參觜角於參為伐又北

至于觜觿其分野為魏益州書曰華陽黑水惟梁州即益也今從星經

合辰者何日躔鶉尾之次在巳與申合也自張十

軫八度為鶉尾之次一日為鶉南為朱律書生鍾

分曰申六千五百六十一分四千九十六詳見下

六千五百六十一分者本黃鍾之毫數也以三乘

未上數得之二千一百八十八四千九十六者得黃

鍾六千五百六十一分之四千九十六也四未下

數得之下一千二十四為未黃鍾之實以二十七為毫

法凡得二十七者四千九十六故夷則之實十一

萬五百九十二雖分自黃鍾六千五百六十一分
之四千九十六然損大呂三分之一亦無不同也
又置四千九十六於申而三之得二萬二千二百
八十八成三萬六千八百六十四亥則得夷則之
實以律法計之七百二十九為一寸八十一為一
分九為一釐一為一毫凡得五寸五分五釐一毫
約以分法二千一百八十七正度五十一其譜曰半之
則二十六律二寸七分二釐五毫也全律正度五寸三分弱蓋
大數五十一其實五十一小分一千二百四十二以
一千四百五十八為三分二尚欠二百一十六故
曰弱半之舉大數二十六其黃帝五十年孟秋之
實二十五小分六百二十一

月庚申之日日在翼鳳鳥至其鳴音中夷則宋書

志信都方樂說俱同作為清角含少三寸九分是也夷則以黃鍾為

角周人與商同禘嘗而享先妣謂帝嘗之妣姜嫄

之廟孟仲子曰是稷宮也傳曰天子因生以賜姓

子故姓從女生後世郊宗石室感生帝之說所從

起也子朱子曰古者立郊稷蓋祭天於郊而以先

則媯嫄也變媯言稷神之後世以爲稷神先祖之所自

出也帝王皆以先妣爲知稷商人禘嘗以簡狄爲

先妣周人亦禘嘗以姜嫄爲先妣禘主在郊宗石

室禘郊之事同一特牲饋饗豋立樂之舊而長夷則之上宮奏之蓋禮以辨異不忘
本而後能推本爲之節文樂以統同則推原其自

然以樂吾志而已記曰禮也者反其所自生樂也者樂其所自成是故先王制禮以節事脩樂以道志其斯之謂與

其自爲宮也夾鍾爲徵無射爲商中呂爲羽黃鍾爲角林鍾爲變宮太簇爲變徵其應聲也於太簇爲變徵於南呂爲變宮於姑洗爲角於應鍾爲羽於蕤賓爲商於大呂爲徵調起黃鍾中呂六變爲羽角八變爲徵商九變返于其宮大合樂角羽倡無射商徵和太簇應之

通曰夷則律本五寸五分五釐一毫爲管則五寸

有奇虛三分歛口則其數四十八合有聲無聲而

計之也七音六孔夾則為宮歛口至底中夾鍾半

律為徵孔去吹口三寸六無射為商孔去吹口四

四毫中呂半律為羽孔去吹口三寸二分黃鍾合

少為角孔去吹口四寸三林鍾變半律為變宮孔

吹口二寸八分五太簇變半律為變徵孔去吹口

四毫五毫六律娶則夾鍾代宮以變宮林鍾為角

呂生子則無射代宮以變徵太簇為角此謂正聲

三調流轉用事三分損一一寸七分七釐六毫三

絲以為法下生者倍故得夾鍾半律若在陽地倍

之則上生者四得七寸四分三釐七毫三絲是乃

夾鍾全律當月自宮者也

律寸舊法夷則五寸七
百二十九分寸之四百

五十一三分益
一上生夾鍾

其役於他均蕤賓之商姑洗之角

大呂之徵太簇之變徵全律應之應鍾之羽南呂

之變宮半律應之建律運曆以應六十日甲申大

呂之徵也丙申應鍾之羽也戊申夷則之宮也庚

申蕤賓之商也壬申姑洗之角也調起角羽而並

奏之黃鍾六變應鍾八變大呂中呂六變姑洗八

變蕤賓蓋夷則用宮逐羽中呂從宮一變合黃鍾

二變合林鍾三變合太簇四變合南呂五變合姑

洗六變合應鍾七變合蕤賓八變合大呂九變合

夷則歸宮焉俗樂夷則為宮曰仙呂宮無射為商曰商調中呂為羽曰仙呂調林鍾為

變宮曰商調角其商調一名林鍾商者謂無射以林鍾為羽猶姑洗之大呂調也舊無此四調唐開

元中玄宗所增

金奏特鑄高一尺四寸四分強兩舞相距八寸四分

弱兩銑相距一尺一寸一分弱編鍾高七寸八分強

兩舞相距四寸四分強兩銑相距五寸八分強清鑾

編鍾高六寸一分弱兩舞相距三寸六分弱兩銑相

距四寸五分強特磬鼓長一尺六寸六分強博三寸

七分強股長一尺一寸一分強博五寸五分強皆厚

一寸六分編磬鼓長一尺二寸八分強博二寸七分

股長八寸四分博四寸一分皆厚一寸五分清磬編

磬鼓長九寸六分博一寸八分股長六寸六分博三

寸二分皆厚一寸四分鞀鼓高一尺面廣一尺一寸

通曰特鏞鉦九寸七分弱編鍾鉦五寸四分清鍾

鉦三寸七分古樂西方秋其聲商宮於夷則者與

闕鍾應也蕤賓一虞上下皆八左起蕤賓至大呂清此上八聲也夷則一虞下八聲左起夷則至夾鍾

清上八聲右起姑洗清至應鍾清益黃鍾舍少無復半聲度數故夷今制編鍾與南呂同編磬一尺

則代南呂為宮三寸七分博三寸五分股長九寸鞀鼓縣于坤隅

傳四寸八分皆厚一寸五分半

左然世有縣夷則之調爲黃鍾之均者豈非登歌

之誤邪

北魏劉芳名儒也孝文帝時修理金石後太樂令張乾言芳所造北甬黃鍾之均

實是夷則之調蓋周禮黃鍾爲角應夷則也夷則爲黃鍾卑亂等矣芳微荀勗其後魏亂不咸西晉

登歌鳴球鼓長正度一尺五寸三分博三寸六分股

長一尺二分博五寸一分皆厚一寸八分大琴大瑟

大絃一百五十三絃中絃一百二絃小絃七十八絃

中琴大絃五十一絃

通曰磬者夷則之氣也夷則所以詠歌九則隋志作轂

平民無貳也以崑崙美玉爲之故易名曰鳴球特

縣以龍箄虛使其聲清明而遠聞堂下擊右拊石

依之商頌曰既和且平依我磬聲是也

編縣在左者笙鍾笙

磬合堂上雅琴雅瑟與下管相應編縣在右者歌鍾頌磬合堂上頌琴頌瑟與登歌相應用各不同

周人沿虞制更名曰天球以象上帝之音然益以金鏞者廟堂遠於兩階使節奏分明也易曰乾爲玉爲金園鍾在東鳴球在西以徵應宮其猶大火天行乎堂下鼓動編懸皆作帝出乎震而百化興矣今夫尊莫如天親莫如地先王所以奉事而祭祀之以謂舉天下之物無以稱其德者惟金與玉而已故金疊金爵以獻之圭卽璧琮以禮之則金鐘玉磬登歌固其宜也事天如事親事親如事天

郊廟明堂非天子弗敢用焉是謂集大成諸侯軒
縣以下則謂之小成也故曰天子建中和之極燕
總條貫金聲而玉振之夫律之和聲也奏必以羽
節必以角故登歌必合奏擊拊金聲起調而圜鍾
編縣東應七音皆爲羽玉振畢曲而夷則編縣西
應七音皆爲角羽則干羽合角則干羽止要其節
奏進退齊焉雲門黃鍾羽比於角六變而圜鍾夷
則合於下故天神降咸池函鍾徵流於商八變而
圜鍾夷則合乎上故地祇出大韶姑洗聲應本於
圜鍾之羽角九變而黃鍾歸夷則函鍾歸圜鍾姑

洗歸黃鍾之宮故人鬼享此兩函三此所以九成

也蓋嘗論之乾坤九六天地之交存焉乾九五爲

夷則飛龍以統天坤六五爲圓鍾黃裳以順承天

其中正者乎黃鍾統三男自北而東南

大簇姑洗絳賓函

鍾統三女自南而西北

南呂應鍾大呂

仰而事之其太祖

東向而先妣配之者乎三才合一之道昭於象矣

下管長一尺一寸二分遂如之竿大管長三尺七分

強中管長二尺五寸五分弱小管長一尺六寸六分強

巢笙大管如之和笙管長一尺一寸三分編簫管如之

通曰管笛皆均七音於正度二寸六分之中

荀勗相笛

用四倍黃鍾律長三尺六寸正聲應夷則下徵應
夾鍾黃鍾爲清角凡笛法三宮七音二十一變不
論徵之清與否皆曰下徵不論角之慢與否皆曰
清角正聲爲宮即夷則合黃鍾也集笙第
十八義聲管施簧無應之者和笙則第十六斗管
不施簧者也

舞簫長二尺二寸四分強凡樂應鍾歛羽姑洗歛角
以舞大濩乃奏夷則金聲而玉振之

通曰夷則之簫二尺二寸四分二釐四毫爲宮以
上一尺九寸八分七釐一毫五絲爲商孔一尺七
寸六分七釐三毫三絲四忽爲角孔一尺五寸七
分五毫五物爲變徵孔一尺四寸八分七釐五毫

六絛爲徵孔一尺三寸一分六釐六毫九絛二忽
爲羽孔一尺二寸爲變宮孔或曰三孔清宮黃鍾
中呂也舞位對林鍾宮大夏林鍾角羽應鍾姑洗
聲應則雲門大呂角羽之於太簇亦如之

其歛同律也涼風從之日在鶉尾曆候處暑音比姑
洗六十四分加旬有五日則白露音比中呂六十分
加旬有五日則秋分南呂爲宮

通曰夷則以中呂爲同申與巳合也涼風居西南
維吹物而歛之北至於伐伐者言萬物氣奪可伐
也北至于參參謂一度參言萬物可參也其於十

二千爲申申者言陰用事賊萬物而陽氣猶伸而爲神也故曰申日躔鶉尾之次處暑後八日太一已辰

也太一者太微垣太一之所居也其象爲天階爲

樂府爲執法爲飛禽爲弓弩爲俳優爲驚懼爲車

騎爲鳴蜩爲蛇蚓爲尖角爲螻蛄皆視所臨玉相

死囚休破而占之其候氣也斗指申則處暑音比

結洗六十四分降陽加旬有四分斗指庚則白露

音比中呂六十分降陽加旬有四分京房增夷則生三子律處暑

八日律五寸五分六分小分二弱其三子律解形八日

五寸三分小分九半強錢樂之增夷則一部二十

七律每律直一日及二十七分日之三曰升商曰

田真卦曰金夫曰劉爾曰會道曰歸仁曰陰侶曰

日成蓋曰益惟曰俾又乃若卦氣秋為商音應

商處暑初候鷹乃祭鳥入翼十五度否之六五

又五日中候天地始肅入軫一度否之六五

又五日末候禾乃登入軫六度巽之上六為鷹不

祭鳥師旅無功天地不肅君臣乃怠鷹不登穀暖

無為災白露卦氣離初候鴻鴈來入軫十度觀之初六

又五日中候玄鳥歸入軫十五度觀之六

又五日末候群鳥養羞入角一度觀之六三

卦鴻鴈不來遠人背畔玄鳥不歸室家離散群鳥

不養羞臣下驕慢凡歷三旬畸五時三刻律呂新書

之數二分五釐一毫其法夷則之實十一萬五百九十二內除後月南呂之實餘五千六百一十六

以分釐毫之法約之得二分五釐交秋分則南呂一毫是為處暑至秋分陽非之數

用事庚暑之口如得戊申庚申與則之宮也癸丑後甲寅為應鍾之羽壬申姑洗之角也自戊申日還相

為宮歷三旬零三刻戊寅大族生南呂自此南呂

事大合樂應曆候姑洗八變中呂則角與羽比也

應鍾之羽為姑洗之角聲自穆羽太簇合乎南呂

是謂陰律陽紀

樂典卷第九